

॥ श्रीउपदेशग्रंथावलि ॥

॥ अंक अष्टावनमो ॥

॥ केवुं मरण उत्तम गणाय ? ❀ ॥

वस्तुनिर्देशरूप भंगल.

दाहरो.

जनममरण नहि मुजविषे, उपाधिमां ते थाय;
जेम अनुभवी ने मरे, मरवुं श्रेष्ठ गणाय.

१

*संवत् १९७७ (शके १८४२) कार्तिकसुद्धि पूनम. आश्वि तिथि पडेली.
प्रति १५००.

योजनारः—ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्रीभक्तधुरामरामा.
जालभा. काठियावाड.

जिज्ञासुज्योते मनन करवाभाटे विनामूढ्ये आपवा प्रकट करतार
६. जयशाम छवराज सोमैया. नेशनल जे.क. कराची. सिंध.
१. निर्मल प्री-टींग प्रेसमां लहनुवावा छथरवावा त्रिवेदीजे जाली.
पीरमशा रोड—अमदावाद.

વિવેકી મનુષ્યે આ મનુષ્યોની કૌપીરાર્થ સંગ્રહ

નું છે તેટલુંજ અમત્યનું તેણે મરી નજીવું એ પણ છે, અર્થાત્ મનુષ્યે જેમ સુખપૂર્વક જીવી નજીવું જોઈએ તેમ તેણે સુખપૂર્વક મરી પણ નજીવું જોઈએ. મનુષ્યોનો મોટો ભાગ જેમ અગાનને લીધે સુખપૂર્વક જીવી નજીવો નથી તેમ મનુષ્યોનો મોટો ભાગ અગાનને લીધે સુખપૂર્વક મરી પણ નજીવો નથી. જેમ વિષનું વિધિ-પૂર્વક સેવન કરનાર મનુષ્ય દીર્ઘજીવી ને નીરોગ થઈ શકે છે તેમ જોઈએ વિવેકપૂર્વક મરી નજીવે છે તેઓ નિરામય અમરભાવને પ્રાપ્ત છે. “મરી જવું છે,” “મરી જવું છે,” એમ મનુષ્યોનો મોટો ભાગ મરણનું અનિવાર્યપણું જાણી બોલ્યા કરે છે, પણ મારે કેવી રીતે મરવું હિતાવહ છે, ને તેવું મરણ પ્રાપ્ત કરવામાટે મારે કેવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, તે વાત મનુષ્યોનો મોટો ભાગ વિચાર-તો હોય એમ જણાતું નથી, ને તેથી યોગ્ય પ્રકારનું મરણ પ્રાપ્ત કરવામાટે તે પોતાના અંતઃકરણાદિની યોગ્યતામાં વધારો કરતો હોય એમ પણ જણાતું નથી.

જેમ સૂર્યાદિ નિત્ય ઉદય પામીને સમય થયે અસ્ત પામે છે, જેમ ચણેલાં ગૃહો કાલાંતરે જીર્ણ થઈ પડી જાય છે, ને જેમ જંગલો વૃક્ષાદિ કાલાંતરે સુકાઈ જઈ નાશ પામી જાય છે, તેમ હિત્યત્થ થયેલાં માણસ આદિનાં શરીરો તેમના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિ થતાં પડી જાય છે,—મરણને શરણ થાય છે. પોતાના કિષ્કેશ મનુષ્ય-શરીરનો તેના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ અવશ્ય નાશ થવાનો છે એ વાતનું સ્મરણ રાખી એ શરીરવિયોગરૂપ મરણનું ભય પોતાના અંતઃકરણને ન લાગે અને પોતાના મનાતા પ્રાણિપદાર્થોના ને પોતાના શરીરનો પ્રસન્નતાપૂર્વક સમય આવે પરિયામ કરી શકાય તે માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના અંતઃકરણને હવે યઝ્ઞી ઠહેવાશે તેવી યોગ્ય-

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૮૮૯-૨ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ઉપદેશ ગ્રંથાલય-૫૮

વિષય ૫૨: ૫૨

તાવાળું કરવું જોઈએ, ને પોતાનો પ્રાપ્ત્યવહાર સર્વદા અવસ્થિત ને શુદ્ધ રાખવો જોઈએ.

મરણનું બધા જોમને થાય છે તેમને તે તેમના પોતાના અંતઃ-કરણમાં થાય છે, છતાં જીવની ને અંતઃકરણની અજ્ઞાનકાણે એકજોવી સ્થિતિ મનાવાથી મરણના બધથી તપેલા અંતઃકરણની સાથે જાણે મોતે તે રૂપ હોય એમ માનતો જીવ “ આ દુઃખથી હું તપું છું ” એમ તપવાનું અભિમાન ધારણ કરે છે. જીવનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે આત્મા વા સાક્ષી છે તેના અસંગ ને પરમાનંદસ્વભાવનું જ્ઞાન અજ્ઞાનકાણે જીવને ન હોવાથી જીવ પોતાનેજ આત્મા માની મરણના વિચારાદિથી તપવાનું અભિમાન ધારણ કરે છે. “ મજ્ઞો નિત્યઃ ” (આ આત્મા અજન્મ ને અવિનાશી છે,) ને “ પરિગલિતતાપા ચિત્તિરસૌ ” (આ આત્મા દુઃખથી અત્યંત રહિત છે,) એવો વિવેક અજ્ઞાનકાણે જીવને ક્યાંથી હોય ? કોઈ શરદ્ધૂતમની મધ્યરાત્રે કોઈ જિઘ્રાડી ભૂમિપર પ્રજ્વલિત અગ્નિવાળી ચૂલપર રાખેલો તેલથી ભરેલો તાવડો બહુજ તપવાથી તેમાંનું તેલ ધણુંજ તપી ગયું હોય તોપણ તે તેલમાં પડેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ ક્ષેષ પણ તપતું નથી, છતાં તે તપે છે એવું જ્ઞાન અવિવેકી મનુષ્યને થાય છે, ને વધારે અવિવેકી મનુષ્યને આકાશમાંનો ચિંબરૂપ ચંદ્ર પણ તપતો હશે એમ સમજાય છે. આ દૃષ્ટાંતમાં જેમ માત્ર તેલજ તપે છે, તપેલા તેલમાં પડેલું ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ કે આકાશમાં રહેલું ચંદ્રનું ચિંબ તપતું નથી, તેમ સિદ્ધાંતમાં મરણના બધથી અવિવેકી મનુષ્યનું અંતઃકરણજ તપે છે, પણ અંતઃકરણમાં પડેલા આત્માના આત્માસ્વરૂપ જીવ કે જીવનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ આત્મા તપતા નથી.

દેહાદિથી આત્મા—પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ—અત્યંત બિન્ન ને વિપરીતસ્વભાવવાળો છે આવો વિવેક અજ્ઞાની મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ન હોવાથીજ શરીરના મરણને પોતાનું મરણ માનીતે મનુષ્યને મરણનું

ભય થાય છે. “હું દેહ છું” આવા દૃઢ નિશ્ચયથીજ પોતાના શરીરના પતનરૂપ મરણના વિચારથી વા મરણના સંભવની પ્રતીતિથી વા મરણના હેતુઓના આગમનથી તે અવિવેકી મનુષ્યને, મરણનું ભય લાગે છે. જીવ દેહથી ભિન્ન ને વિપરીતસ્વભાવવાળો છે એવી સાધારણ સમજવાળાને પણ પોતાના અંતઃકરણના ઉંડાણમાં દેહમાં હું પણ્યાની-આત્માની-મુદ્ધિ રહે છે, ને તે દેહના સંબંધવાળા પ્રાણીઓમાં ને પદાર્થોમાં મારાપણ્યાની મુદ્ધિ રહે છે, તેથી “આ બધાને મૂકીને-આ બધાથી ઉપજતા સુખને મૂકીને-મારે મરવું પડશે,” ને જો પાપકર્મ ક્યાં હોય તો “પરલોકમાં મારી ક્યાં ને શી સ્થિતિ થશે?” આવા વિચારથી, અને જો પોતાને સ્ત્રીપુત્રાદિ હોય તો “તેમનું પોતાના મરણપછી શું થશે?” આવા વિચારથી, અવિવેકી મનુષ્યનું અંતઃકરણ ભય તથા ખેદને વશ થાય છે.

જે અવિવેકી મનુષ્ય કામ, ક્રોધ ને લોભાદિને વશ થઈને મનુષ્યોની ને અન્ય પ્રાણીઓની હિંસા ક્યાં કરે છે, ખીજા મનુષ્યોના સ્વામિત્વનું દ્રવ્ય બલાતકારથી ચોરીથી કે ઠગાઈથી લઈ લેવાનું કામ ક્યાં કરે છે, અને પોતાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિવડે મનુષ્યોને કે ખીજા પ્રાણીઓને પીડા આપ્યા કરે છે, તેમને જ્યારે મરણનો સમય સમીપ આવ્યાનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે “જગન્નિયંતા મને મારાં આ પાપોની બધી ભયંકર શિક્ષા કરશે” આવા વિચારોવડે ને કરેલાં પાપકર્મોના સ્મરણવડે તથા મનના તીવ્રવેગવડે કરેલાં ક્રોધ ક્રોધ પાપકર્મોના ચીતાર (દેખાવ) પોતાની આંખની ને પોતાના હૃદયની આગળ ખડા થઈ જવાથી તેમનું હૃદય કંપી બેઠે છે, તેઓ રોવા લાગે છે, પોતાનું માથું કૂટવા લાગે છે, પોતાના મુખપર તમાચા મારવા લાગે છે, ને આગળ કરેલાં પાપકર્મોમાટે બહુ પસ્તાવો કરવા લાગે છે.

જે મનુષ્યને સ્ત્રી, પુત્ર ને દ્રવ્યાદિમાં ધાટો રતેલ હોય, જેના શરીરની યુવાવસ્થા હોય, અને જેના હૃદયમાં ધાટી વિષયતૃષ્ણા હોય,

તે મનુષ્યને પણ પોતાના મરણુનો સમય સમીપ જણાતાં વિષયોનો ને વિષયોનાં ઉપકરણોનો વિયોગ કરાવનાર મરણુથી ધણો તાસ થાય છે.

જે અવિવેકી મનુષ્યો દેહાદિ જડ વસ્તુઓને પોતાનું સ્વરૂપ સમજે છે તેમને પણ “હું મરી જઈશ ” એવા વિચારો પોતાના મરણુનો સમય પાસે આવતાં આવે છે, ને તે વિચારો તેમને તાસ આપે છે.

જે મનુષ્યો મરણુના બયથી રહિત થવા ઇચ્છતા હોય તેમણે સર્વ પ્રકારનાં પાપકર્મોથી ધણામાં ધણું દૂર રહેવું જોઈએ, શબ્દાદિ વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં વિવેકવડે દૃઢ દોષદર્શન કરી પોતાના મનને વિષયોની તૃણાથી રહિત કર્યા કરવું જોઈએ, અને વિવેકાદિ તથા વેદાંતશ્રવણાદિ આત્મજ્ઞાનનાં સાધનોવડે આત્માનું સ્વરૂપ જાણવા સતત પ્રયત્ન કર્યા કરવો જોઈએ. જે આવો પ્રયત્ન લાંબા સમય-સુધી, વચ્ચે અંતરાય પાડ્યા વિના, પરમાદરપૂર્વક કરવામાં આવશે તો તે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલા પ્રતિબંધનો ક્ષય થયે તેને આત્મ-સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થશે. આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થવાથી તે મનુષ્ય-ને પોતાનો આત્મા મરણુથી રહિત છે એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થવાથી તેને મરણુનું લેશ પણ બય રહેશે નહિ.

વિવેકી મનુષ્યે પોતાના શરીરના ત્યાગપહેલાં પોતાનાં મનાતાં સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, દ્રવ્ય, પશુઓ ને અન્ય પદાર્થોમાંથી મમતા મૂકી દેવી જોઈએ, —રંગભૂમિપરનાં પાત્રોની પેઠે ઉપરથી તેમની સાથે યથાયોગ્ય વ્યવહાર ચલાવતાં છતાં પણ અંતઃકરણને તેમનામાં મમતાથી બાંધી ન રાખવું જોઈએ. સ્વર્ગનાં સુખોને પણ વિનાશી સમજી તેમાંથી ને પોતાના શરીરમાંથી પણ મમતા મૂકી દેવી જોઈએ. આમ સર્વ દૃશ્યમાંથી મમતાનો પરિત્યાગ કરી પોતાના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ જે પોતાના સ્થૂલશરીરનો શાંતિપૂર્વક પરિત્યાગ કરે છે તેણે મરી જાણ્યું એમ કહેવાય. વિવેકી મનુષ્યે સમય આવે આમ મરવું જોઈએ.

પોતાના સ્થૂલશરીરમાંથી, ઇન્દ્રિયોમાંથી, અંતઃકરણમાંથી, પ્રાણ-માંથી ને ચિદાભાસરૂપ જીવમાંથી હુંપણાની-આત્માની-બુદ્ધિનો પરિ-ત્યાગ કરી, તથા બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મામાં હુંપણાની બુદ્ધિ સ્થિર કરી, પોતાના સ્થૂલશરીરના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ પોતાના સ્થૂલ-શરીરનો સૂકા તણખલાના કટકાની પેઠે પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. આમ દેહાદિમાંથી અહંતા મૂકનારે અને શુદ્ધ આત્મામાં હુંપણું સ્થિર કર-નારે મરી જાયું એમ કહેવાય. વિવેકી મનુષ્યે પોતાના અંતઃકરણમાં આવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી પછી મરવું જોઈએ.

જેમ પ્રવાસી મનુષ્ય પોતાના પ્રવાસને માટે સર્વદા પ્રસન્નતા-પૂર્વક તૈયાર રહે છે તેમ વિવેકી મનુષ્યે અકસ્માત આવનારા મૃત્યુને માટે સર્વદા પ્રસન્નતાપૂર્વક તૈયાર રહેવું જોઈએ. જેણે અનાત્મ પદાર્થો-માંથી અહંતામતા મૂકી દીધેલી છે તેને મૃત્યુ કેવી રીતે ડરાવી શકે ? મૃત્યુને હવે તેની પાસેથી કાંઈ પણ સેવાનું આજી રહ્યું નથી. જે પદાર્થોના ઉપર મૃત્યુની સત્તા ચાલી શકે છે તે સર્વ પદાર્થોનો તેમણે પ્રસન્નતાથી પ્રથમજ પોતાની મેજે પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે. વિવેકીએ પોતાના શરીરના પ્રારબ્ધની સમાપ્તિએ આવી રીતનું સ્વરૂપ-માં સ્થિતિ કરવારૂપ ખીજાઓને પ્રતીત થવું કથનમાત્ર મરણ સ્વીકારવું જોઈએ.

જે સ્થલમાં સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ પહોંચી શકતો નથી, જે સ્થલમાં તારાઓનો ને વીજળીઓનો પ્રકાશ પણ પહોંચી શકતો નથી, અને જે સ્થલમાં આ મનુષ્યોને પરિચિત અગ્નિ પોતાના પ્રકાશનો કાંઈ પણ ઉપયોગ કરી શકતો નથી, તે સ્વયંપ્રકાશપદરૂપ સ્થલમાં પ્રાકૃત લેકાને બંધકર જણાના કાલનો પ્રવેશ થવાનો લેશ પણ સંભવ ન હોવાથી વિવેકીએ તે સ્વયંપ્રકાશ લોકોત્તરપદરૂપ સ્થલમાં સ્થિતિ કરી પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિનો સમય આવે પોતાના સ્થૂલશરીરને સૂકા તણખલાની પેઠે પ્રસન્નતાથી ત્યજ દેવું જોઈએ.

જેમણે પોતાના સ્થૂલશરીરનું ક્ષણભંગુરપણું વિચારી, તથા તે મૃત્યુનું ભક્ષ્ય છે એમ સમજી, તેને મૃત્યુને માટે આગળથીજ પોતાના આત્માથી પૃથક્ કરી રાખી મૂકેલું છે, અને જેમણે પોતાનાં સર્ગા-વહાલાંઓનાં શરીરોનું ને પોતાના મનાતા અન્ય પ્રાણિપદાર્થોનું ક્ષણ-ભંગુરપણું જાણી, તથા અતે તેમનો વિયોગ અવશ્ય થવાનો છે એમ વિચારી, પ્રથમથીજ તેમનો પોતાના મનથી પરિચાગ કરી દીધો છે, તેમને મૃત્યુનું લેશ પણ ભય પ્રાપ્ત થાય એવો સંભવ ક્યાંથી હોય ?

જ્યાં કોઈ પણ ભૈતિક પદાર્થ નથી જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારના દેહધારી પ્રાણીઓ નથી, જ્યાં ભૂરાદિ જીવનો નથી, જ્યાં પૃથિવી નથી, જ્યાં જલ નથી, જ્યાં તેજ નથી, જ્યાં વાયુ નથી, જ્યાં આકાશ નથી, અને જ્યાં આવધા અથવા માયા નથી, પણ જ્યાં એકરસ, અખંડ, સદૃઢન, ચિદૃઢન, આનંદધન, અમંગ, અવિકારી, આપક, વાળાવડે ન કહી શકાય એવી, મનવડે ન ચિંતવી શકાય એવી, પરમસૂક્ષ્મ ને અવિકારી વસ્તુજ માત્ર રહી છે, ત્યાં અભેદભાવે સ્થિતિ કરી રહેવાને મરણ શું કરી શકે ? તેઓ તો મરણના પશુ વિશ્રાંતિસ્થાનરૂપ થયા છે. આવી સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી જેઓ પોતાનાં ત્રણે શરીરોને હેઠલામાં હેઠલી વેલા પરિત્યજે છે તેમને વાર-વાર ધન્ય છે.

જેમણે પોતાના સ્થૂલશરીરના નામનું અભિમાન ત્યજ્યું છે, જેમણે પોતાના સ્થૂલશરીરના આકારનું અભિમાન ત્યજ્યું છે, જેમણે પોતાના વર્ણનું ને આશ્રમનું અભિમાન ત્યજ્યું છે, જેમણે સ્ત્રીપુરુષાદિના લિંગનું અભિમાન ત્યજ્યું છે, અને જેમણે વિદ્યા, કલા, સંદા-ચાર ને બીજાં જે કાંઈ ક્ષાકોમાં વખણાતું પોતાનામાં હોય તે સર્વના અભિમાનનો સર્વથા પરિત્યાગ કર્યો છે, તેમને સ્થૂલશરીરના વિયોગમાં કાંઈ પણ કલેશ થવાનું કારણ ન હોવાથી તેઓ મરણ આવે પ્રસન્ન-

તાથી પોતાના કલ્પિત સ્થૂલશરીરનો પરિત્યાગ કરી શકે છે. વિવેકીએ આવી તૈયારી કરી પોતાના સ્થૂલશરીરનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

જેઓ કોઈનો કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ પણ નિમિત્તે ક્યારેય દ્વેષ કરતા નથી, સર્વ પ્રાણીઓમાં પોતાનાજ આત્માનો સદ્ભાવ છે એમ જાણી જેઓ સર્વ સુખી પ્રાણીઓની સાથે મૈત્રીની ભાવનાથી વર્તે છે, જેઓ કોઈ પણ પ્રકારે દુઃખી હોય એવા પ્રાણીઓપર, તથા વૈભવમાં પોતાનાથી ઊતરતી સ્થિતિવાળા, ઊતરતી બુદ્ધિવાળા, ઊતરતી વિદ્યાવાળા ને ઊતરતા ગુણવાળા પ્રાણીઓના ઉપર સર્વદા દયા રાખે છે, જેઓ સર્વ પ્રકારનું નાનુંમોટું પુણ્યકર્મ કરનારા મનુષ્યોની તે તે પુણ્યકર્મનું દુર્લભપણું વિચારી અસૂચા કરતા નથી, પણ પ્રસન્ન થાય છે, અને જેઓ પ્રત્યેક કર્મના પરિણામદર્શિપણાનું ને શાસ્ત્રોક્ત પુણ્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારા સંસ્કારોનું દુર્લભપણું જાણી તથા કુસંસ્કારોના વેગવડે પાપમાં પ્રવૃત્તિ થઈ જવાનું સુલભપણું જાણી કોઈ પણ પાપી મનુષ્યનો દેષ કે તિરસ્કાર કરતા નથી, પણ તેની સ્તુતિનિંદાથી રહિત રહેનારૂંપ ઉપેક્ષા કરે છે, તથા જેઓ સર્વત્ર પરમતત્ત્વને અનુભવે છે, તેઓ બીજાની દૃષ્ટિએ જીવતા દેખાતા છતાં પણ પોતાના મનવડે મરણ પામીને જીવે છે, એટલે તેમને મૃત્યુરનું કોઈ પણ પ્રકારે બય ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. વિવેકીએ પોતાના સ્થૂલશરીરના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ પોતાના સ્થૂલશરીરનો પરિત્યાગ કરતાપહેલાં પોતાના અંતઃકરણને ઉપર કહેલી સ્થિતિમાં લાવવું જોઈએ.

જેમ આકાશમાં સ્વતંત્રપણે ઊડી શકવાના બલવાળું પક્ષી, તેની પાંખોને દોરીવડે બાંધી રાખવાથી, વા તેને પિંજરામાં પૂરી રાખવાથી, આકાશમાં ઊડવા સમર્થ થતું નથી, ને તેને જ્યાં બાંધ્યું હોય ત્યાં વા જે પિંજરામાં તેને પૂરું હોય તે પિંજરામાં તે પરાધીન થઈને રહે છે, અને જેમ વનમાં સર્વત્ર સ્વતંત્ર બમણુ કરવાના બલવાળાં

સિંહાદિ પશુઓને જે પિંજરામાં પૂરી રાખવામાં આવે વા સાંકળ આદિથી બાંધી રાખવામાં આવે તો તેઓ વનમાં સ્વતંત્ર ભ્રમણ કરી શકતાં નથી, પણ જ્યાં તેમને જેની રીતે રાખ્યાં હોય ત્યાં તેઓ તેની રીતે રહે છે, તેમ અસંગી ને સર્વવ્યાપક આત્મા પણ જે તેને આસરે રહેલું અંતઃકરણ દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થોમાં દૃઢ રાગદ્વેષવાળું થાય તો તે પણ પોતાના અસંગ ને સર્વવ્યાપક સ્વભાવથી રહિત થયાજેવો થઈ બંધન પામેલાના જેવો થાય છે. આવાં બંધનોથી જેઓ જીવતાંજ પોતાના અંતઃકરણને મોકળું કરી શકે છે તેઓ ગમે તે વેલાએ ગમે તે સ્થાને ગમે તે સ્થિતિમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક મૃત્યુને મળી શકે છે.

પોતાના દેવદુર્લભ માનવદેહનું માહાત્મ્ય જાણનાર મનુષ્ય આ સર્વ દૃશ્ય પ્રપંચને તેની પોતાની સત્તાથી સત્તાવિનાશો, પોતાના ને પરના જ્ઞાનથી રહિત, ને પોતાની સાથે રાગદ્વેષપૂર્વક સંબંધ રાખનારને દુઃખાનુભવ કરાવવાના સ્વભાવવાળો જાણી, સર્વ દૃશ્ય પ્રપંચમાં રાગદ્વેષરહિત થઈ, પોતાના મનનો દૃશ્યભણીનો વેગ રોકી, -તેને આત્માભિમુખ કરી, ઈંદ્રિયોના નિષિદ્ધ ને પ્રયોજનવિનાના વેગોને વશ કરી, ચિત્તવિશ્રાંતિના મુખ્યસાધનરૂપ પોતાના સમર્થ સદ્ગુરુના ને સત્શાસ્ત્રોના ઉપદેશમાં પ્રામાણિકપણાના દૃઢ નિશ્ચયવાળા થઈ, કોમ પણ પ્રતિકૂલ પ્રસંગ પોતાના જીવના દુષ્ટ પ્રારબ્ધકર્મના વિપાકથી જ્યારે જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ત્યારે શાસ્ત્રોક્ત વિચારવડે પોતાના મનને ખેદાદિ વિકારોથી મોકળું રાખવાના સામર્થ્યવાળા થઈ, આત્માને જાગૃત્તની કોમ પણ ત્રિપુટીની સાથે તેના અસંગસ્વભાવને લીધે લેશ પણ સાચો સંબંધ નથી એવા દૃઢ નિશ્ચયવડે સમૃદ્ધિ પેડે જાગૃત્તમાં પણ પોતાના અંતઃકરણને દૃઢ રાગદ્વેષરહિત વેગોથી ક્ષોભ નહિ પામવા દેવાના સામર્થ્યવાળા થઈ, પોતાના શુભ પ્રારબ્ધકર્મના ઉદયથી સજ્જનોએ આપેલા માનથી પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રવૃત્ત

દર્પનો ઉદય નહિ થવા દેવાના સામર્થ્યવાળા ને ક્વચિત્ પોતાના જીવના અશુભ પ્રારબ્ધકર્મના ઉદયથી દુર્જનોએ કરેલા તિરસ્કારથી પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રવલ્લ ખેદનો ઉદય નહિ થવા દેવાનો સામર્થ્ય-વાળા થઇ, ક્ષુધાતૃપ્તિ એ પ્રાણના ધર્મો છે, મારા આત્માના-ધર્મો તથી, એમ સમજી કોઇ વેલા દુર્દૈવના ઉદયથી અન્નજલ ન મળે વા તે ન્યૂન ને જીનરતા પ્રકારનું મળે તોપણ પોતાના મનને સ્વરથ રાખવાના બલવાળા થઇ, ટાઢતડકાની અસર સ્થૂલશરીરની ત્વચા-પર છે, અસંગસ્વભાવવાળા આત્માના ઉપર નથી, એમ સમજી દુર્ભાગ્યના આવીર્ભાવથી વધારે પડતી ટાઢનોતથા વધારે પડતા તડકા-નો સંયોગ પ્રાપ્ત થાય તે વેલા પોતાના મનને બ્યાકુલતાથી રહિત રાખવાના સામર્થ્યવાળા થઇ, અને અગ્નિ તથા અંતઃકરણ ને તેના સર્વ ધર્મોથી અચંત પૃથક્ થઇ પોતાના સમ્યક્દાનદંષ્ટનસ્વરૂપને જાણવાની કિંટક કચ્છાવાળા થઇ શ્રવણાદિવડે પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો દઢ સાક્ષાત્કાર કરી પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ પોતાના સ્થૂળાદિ શરીરનો ને અન્ય સર્વ દશ્યનો પોતાના સ્વરૂપમાંજ તિરોભાવ કરે છે, જેને શોકબ્યવહારમાં મરણ એવું નામ આપવામાં આવે છે. આનું નામજ વિવેકીએ કચ્છવાયોગ પુનરાટિતરહિત સુમરણ કહેવાય, બીજા મરણો તો તેની અપેક્ષાએ દુર્ભરણજ કહેવાય.

દેવે ને પણ દુર્લભ મનાતા તથા શરીર ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણના યોગ્ય સામર્થ્યવાળા મનુષ્યશરીરને પામી જોએ પોતાના અંતઃકરણમાં વિવેકાદિ ચાર સાધનાને સુસ્થિર કરી, વેદાંતશાસ્ત્રને શબ્દ અર્થ ને તાત્પર્યથી જાણનારા ને અધિકારી મુમુક્ષુએને તેમની વિધા ને બુદ્ધિ-સામર્થ્ય જોઇ તેમનું અંતઃકરણ ગ્રહણ-ધારણ કરે એવા શબ્દો મુક્તિ-આ ને દર્શાવેથી તેમના અંતઃકરણમાં ગ્રહા ને ઉત્સાહ પ્રકટે એવી

રીતે બ્રહ્મસ્વરૂપનો ઉપદેશ કરવાના સામર્થ્યવાળા, સર્વ પ્રાણિપદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મનો, પ્રકાશમાં સમીપ સંમુખ પડેલા ઘડાના સ્પષ્ટ સાક્ષાત્કારની પેઠે, જેમને સર્વદા સર્વત્ર સ્પષ્ટ સાક્ષાત્કાર થયા કરે છે એવા, અને અગાની મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરવામાં પરમ ઉદાર ને નિઃસ્વાર્થ દયાળુ સદ્ગુરુને પૂજ્યમાવ નમ્રતા ને બેટસહિત શરણે જઈ તેઓશ્રીની પાસેથી બહુ વિનયથી આતુરતાપૂર્વક આત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સાંભળી, સર્વ શાસ્ત્રોનું મુખ્યપ્રયોજન બ્રહ્મનિરૂપણ ને જાણપ્રયોજન ચિત્તશુદ્ધિના ને ચિત્તસ્થિરતાના ઉપાયોનું નિરૂપણ છે એમ સમજી, એકાંતમાં બેસી પોતાના મનને ઘણું સ્વસ્થ કરી પોતાના શ્રીસદ્ગુરુના બેદાંતશાસ્ત્રના ને પૃથિવીપરના મનપ્રયોજના ઉપદેશનું અભેદમાં કેવી રીતે તાત્પર્ય છે અને બેદવાદ કેવી રીતે અસર વા બિનરતો છે તેનો સુયુક્તિઓવડે સારી રીતે નિર્ણય કરવાવડે બ્રહ્મના દૃઢપરોક્ષગાનને પ્રાપ્ત કરી, અતઃ દરૂપને સત્પરૂપે માની રાગદોષપૂર્વક તેને વિષય કરવા પોતાના અંતઃકરણમાંથી ઊડતી ટાંતિઓને પોતાના અંતઃકરણના અધિષ્ઠાન બધી પાછી વાળી બ્રહ્માકારવૃત્તિઓનો પ્રવાહ સતત ચલાવી પોતાના અંતઃકરણમાં અવિદ્યા ને તેનાં કાર્યોનો બાધ કરનારી બ્રહ્મવિદ્યાનામની વૃત્તિના આવર્તમાવરતા અનુભવ કરી, સ્થૂંચશરીરાદિને ઉપગમનારા પ્રારબ્ધ-કર્મની સમાપ્તિએ પોતાના સ્થૂંચશરીરને જૂના સૂકા ધાસના કટકાની પેઠે પ્રસન્નતાપૂર્વક તજી દે છે તેઓએજ મનુષ્યશરીર પામી યોગ્ય રીતે મરી જાણ્યું એમ કહી શકાય.

જેઓ પોતાના અનાદિ-અનંત સ્વરૂપને જાણવા સુભાગી થયા છે, જેઓ સર્વ પ્રાણિપદાર્થોમાં-સજીવોમાં પાપીમાં દુર્જનમાં રોગીમાં કુરૂપમાં સર્પમાં વીંછીમાં સિંહમાં વ્યાધમાં મલિન વસ્તુઓમાં ને અપકારક કીટાદિમાં પણ-પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મની ઝાંખી કરવાના મનો-બલવાળા થયા છે, જેમનું પરમપવિત્ર સુરિથર ને પરમપ્રેમવાળું હૃદય

વારંવાર પોતાના સ્થૂલશરીરની અંતરને પોતાના સ્થૂલશરીરની બહાર આપી રહેલા એકરસ પરમપવિત્ર ને પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વને પરમપ્રીતિથી આલિંગન કર્યા કરે છે, અને તત્કાલ પરમાનંદનો અનુભવ કર્યા કરે છે, જેમનું દેહાભિમાન અત્યંત ગલિત થઇ ગયું છે, જેઓ શત્રુમાં મિત્રમાં ને તટસ્થમાં સર્વદા સમબુદ્ધિવાળા છે, જેમને કોઇ પણ પ્રાણી પોતાનું કે પારકું નથી, અને જેમની કોઇ પણ પ્રાણિપદાર્થમાં ને પોતાના સ્થૂલશરીરમાં પણ લગારે મમતા રહી નથી, તેઓ ગમે તે સમયમાં ગમે તે દેશમાં ને ગમે તે સ્થિતિમાં પ્રસન્નતાપૂર્વક લોકોમાં પરમ-શત્રુરૂપ મનાતા મરણને પોતાનો મિત્ર સમજીને બેઠી શકે છે.

જેમણે બ્યવહારદૃષ્ટિએ માનવામાં આવતા સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ-શરીરમાંથી હુંપણાની-આત્માની-બુદ્ધિનો પરિત્યાગ કરી સદ્ધન, ચિદ્ધન, આતંદન, અસંગ, અવિકારી, પૂર્ણકામ, અકર્તા, અબેક્તા, એક, અદ્વિતીય, વિષુ ને અચલ બ્રહ્મતત્ત્વમાં હુંપણાની બુદ્ધિ અનુભવ-પૂર્વક સુસ્થર કરી છે, તેમને લોકોમાં અમંગલરૂપ મનાતું મરણ-અમંગલરૂપ લાગતું નથી, પણ મંગલરૂપજ લાગે છે. તેમની દૃષ્ટિએ તો મનોરાજ્યના કે સ્વપ્નના શમનના જેવુંજ મરણ જણાય છે.

જેમણે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરી છે, અને જેઓ સર્વદા પોતાના અકર્તાભાવને તથા અબેક્તાભાવને અનુભવે છે, તેમને જેમ યોગવાસિષ્ઠમાં વર્ણવેલા આઠાશજ બ્રાહ્મણને પકડવાનો પ્રયત્ન કરનાર મૃત્યુ દાહ પામવા લાગ્યો ને પકડી શક્યો નહિ તેમ મરણ રૂપ કાલ પકડી શકે નો નથી, પણ નિરાશ થઇ કાઢીને બોમો રહે છે.

બ્રહ્મ નુભવના સામર્થ્ય વડે જેમના અંતઃકરણમાંથી અગ્રહણની-આત્મસ્વરૂપની અપ્રતીતરૂપ આવરણની-અને અન્યથાગ્રહણની-આત્મસ્વરૂપમાં તેનાથી વિપરીતસ્વભાવવાળા દેહાદિની પ્રતીતિરૂપ વિદ્વેષની-ગર્થાત એ બે સ્વભાવવાળી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઇ ગઇ

છે, જેમના અંતઃકરણની વૃત્તિ અંતરૂપહાર જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં સમિચ્છાનંદાદિ સ્વભાવવાળા પ્રજ્ઞનું દર્શન કરે છે, જેમનું દેહાભિમાન ગલિત થયું છે, જેમના ચિત્તમાંનો રજોગુણ તથા તમોગુણ ક્ષીણ થવાથી જેમનું ચિત્ત અચિત્તભાવને પામવારૂપ સૂક્ષ્મ થયું છે, અને જેઓ સ્વાસોચ્છવાસના સંધિમાં તથા મનોવૃત્તિઓના ઉદયાર્તના સંધિમાં અભિન્નભાવે પ્રજ્ઞાનુભવ કર્યા કરે છે, તેમને પોતાના સ્થૂલશરીરના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ આવી મળતું મરણુ તે એક પ્રકારનું રમણુજ ગણાય છે.

જ્યાં અંધકારની પેઠે આવરણ કરવાના સ્વભાવવાળી અને ઐશ્વર્યલક્ષિકની પેઠે એક પ્રકારના સ્વભાવવાળી વસ્તુમાં બીજા પ્રકારનાં સ્વભાવવાળી વસ્તુઓનું દર્શન કરાવવાના સામર્થ્યવાળી અવિદ્યા નથી, જ્યાં આકારવાળી વસ્તુઓને અવકાશ આપનારો દેશ નથી, જ્યાં ક્ષણની પરંપરારૂપ કાલ નથી, જ્યાં અન્યને અભાવે અને અંતઃકરણને અભાવે કામ-કામના-વિષયેચ્છા-નથી, જ્યાં કરણોરૂપ ઇન્દ્રિયોને અભાવે ને કામનાને અભાવે વિષયોને પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિરૂપ ક્રમ નથી, જ્યાં સંપૂર્ણ શાંતિ અને પવિત્ર પરમાનંદજ ઊભરામ્પ રહ્યાં છે, ત્યાં સર્વદા અભેદભાવે રહેલા મહાપુરુષને બીજાને પ્રતીત થતા પોતાના સ્થૂલશરીરનું મરણુ તે એક પ્રકારનું રમણુજ ગણાય છે.

જ્યાં અન્યને અભાવે અનુકૂલપણાનું ને પ્રતિકૂલપણાનું જ્ઞાન નથી, જ્યાં અનુકૂલ પ્રાણિપદાર્થને અભાવે રાગ ને પ્રતિકૂલ પ્રાણિપદાર્થને અભાવે દ્વેષ નથી, જ્યાં કાંઈ ગ્રહણ કરવાયોગ્ય નથી, જ્યાં કાંઈ તજી દેવાયોગ્ય નથી, જ્યાં પુણ્યપાપરૂપ ધર્માધર્મ નથી, જ્યાં હું ને મારું તથા તું ને તારું એવી બેદમુદ્ધિવાળી સમજ નથી, જ્યાં હિતપતિ ને વિનાશ નથી, જ્યાં ઉદ્યારન ને આવિર્ભાવતિરોભાવ નથી, અને જ્યાં ભોક્તા ભોગ્ય ને ભોગ એવા કાંઈ પણ પ્રકારની ત્રિપુટીઓનો ગંધ પણ નથી, ત્યાં-એક અદ્વિતીય સર્વોત્તમ સ્થાનમાં

—અભેદભાવે સ્થિતિ કરીને રહેલા પરમપવિત્રાત્માને લૌકિકદષ્ટિએ મનાતું મરણ તે એક પ્રકારનું રમણજ નજીયા છે.

જે પ્રદેશમાં દષ્ટિનો રોધક ને વિવિધ બય તથા ઉદાસીનતા ઉપજાવનાર અંધકાર રહેલો નથી, પણ જ્યાં દેશ કાલ ને વસ્તુના પરિવર્તનો રહિત, ભવ્ય, પ્રસન્નતાપ્રપૂર્ણ ને પ્રચીત પ્રકાશજ સર્વત્ર વિલસી રહ્યો છે; જે પ્રદેશમાં ચૌદ ભુવનોમાં રહેલા અગ્નીપ્રાણીઓ ને બચાંકર લાગતા મૃત્યુનો દષ્ટિપાત પણ થઈ શકતો નથી, ને મૃત્યુ પોતે પણ જે પ્રદેશથી થયેલ કંપી ભડી દૂરજ રહે છે, અર્થાત્ જે પ્રદેશમાં મૃત્યુનો અલ્પાંશે પણ સદ્ભાવ નથી, પણ જ્યાં અમર-પણ્જ સર્વદા સુસ્થિર વિરાજ રહ્યું છે; જે પ્રદેશમાં પ્રતિકૂલ પ્રતીત થનારા દુઃખનો અને તેનાં ત્રણ પ્રકારનાં નિમિત્તોનો અન્યકતરૂપે પણ સદ્ભાવ નથી, પણ જ્યાં દુઃખથી પરિણામથી ને વિનાશથી રહિત માત્ર વિશુદ્ધ પરમાનંદજ સર્વત્ર સ્ફુરી રહેલ છે; અને જે પ્રદેશમાં રાગ, દોષ, બય ને ખેદાદિને ઉત્પન્ન કરનારા બેદરૂપ નિમિત્તકારણનો અને એ રાગાદિને ઉત્પન્ન કરનાર અંતઃકરણરૂપ ઉપાદાનકારણનો ગંધ પણ નથી, પરંતુ જ્યાં કેવલ અભેદજ પ્રકાશી રહ્યો છે. તે પ્રદેશમાં સર્વ ઉપાધિઓનો બાધ કરીને સતત સુસ્થિર થયેલા મહાપુરુષને તેમના સ્થૂલશરીરના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ તેમના સ્થૂલશરીરને અદણ કરવાની હાલસાએ તેમને પૂજવામાટે આવેલું મરણ તે તેઓશ્રીને એક પ્રકારનું રમણજ નજીયા છે.

જેઓ પોતાનાં ત્રણે શરીરોમાંથી અહંતાનો પરિત્યાગ કરી તેના દષ્ટાંશરૂપે રહે છે, જેઓ પોતાના મનાતા પ્રાણિપદાર્થોમાં લેશ પણ મમતા નહિ રાખનારા હોવાથી કાષ્ઠ મિથ્યા બોક્તાના તે મિથ્યા પ્રાણિપદાર્થો હશે એમ સમજી તેઓમાં ઉદાસીનજેના રહે છે, અને જેઓ અનુકૂલ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ને ગંધ એ પાંચ વિષયોમાં તથા તે વિષયો જે પ્રાણિપદાર્થોમાં પ્રાપ્ત થાય છે તે પ્રાણિપદાર્થોમાં પ્રીતિરાજા નથી, પણ જેઓ એ વિષયો તથા એ પ્રાણિપદાર્થો જે

વસ્તુની સત્ત્વવડે પ્રતીત થઇ આનંદના હેતુરૂપ મનાય છે તે વસ્તુમાં પરમપ્રીતિવાળા થયા છે, અર્થાત્ જેમની શ્રોત્રેન્દ્રિય પ્રત્યગાત્માની અભિમુખ રહી તેની સમીપમાં રહેલી માયામાંથી ભક્તતા તથા અલૌકિક શાંતિ ને અલૌકિક સુખનો અનુભવ કરાવનારા પરમદિવ્ય સ્વપ્નનું શ્રવણ કર્યા કરે છે, જેમની ત્વગિન્દ્રિય અંતરાત્માની અભિમુખ રહી તેની સમીપમાં રહેલી માયામાંથી પ્રકટતા તથા અલૌકિક સ્તીતભતા ને અલૌકિક આનંદનો અનુભવ કરાવનારા પરમદિવ્ય સ્પર્શનો વારં-વાર અનુભવ કરી રોમાંચવડે પોતાનો હર્ષ પ્રદર્શિત કર્યા કરે છે, જેમની નેત્રેન્દ્રિય તુરિયસ્વરૂપની સંમુખ રહી તેના આશ્રયે રહેલી માયામાંથી આધિર્ભાવ પામતાં તથા અલૌકિક ટાઠક ને અલૌકિક સુખનો અનુભવ કરાવનારાં અને મનુષ્યને ને દેવાદિને જેમનું દર્શન દુર્લભ છે એવાં પરમદિવ્યરૂપોનું અતૃપ્ત સ્થિતિએ દર્શન કર્યા કરે છે, જેમની રસનેન્દ્રિય આત્માભિમુખ રહી આત્માના સદ્ભાવવડે માયામાંથી આધિર્ભાવ પામનારા તથા બાહ્યદષ્ટિવાળાને નહિ અનુભવાતી શાંતિ ને તેમને નહિ અનુભવાતા આનંદનો અનુભવ કરાવનારા પરમદિવ્ય રસનું આસ્વાદન કર્યા કરે છે, અને જેમની ઘ્રાણેન્દ્રિય શરીરના ઉંડાણમાં પ્રકાશતા તત્ત્વમણી પાછી વળી તે તત્ત્વને આશ્રયે રહેલી માયામાંથી પ્રાદુર્ભાવ પામનારા તથા અપૂર્વ શાંતિ ને અપૂર્વ આનંદને પ્રકટાવનારા પરમદિવ્ય ગંધનું ગ્રહણ કર્યા કરે છે, તથા જેમના અંતઃકરણને દશ્યમાં સત્યપણાની તથા સુખના હેતુપણાની પ્રતીતિ નહિ રહેવાથી, અને મિથ્યાપણાની તથા અનેક દુઃખોથી ને દોષોથી ભરેલપણાની દૃઢ પ્રતીતિ થવાથી જેમનું અંતઃકરણ એ દશ્યમણી રાગપૂર્વક વેગવાળું થતું નથી, પણ સદ્ધન, ચિદ્ધન ને આનંદધનરૂપ આત્માના બહી વેગવાળું રહી તેના સ્વભાવોનું પોતાનામાં સંક્રમણ કરાવી સર્વદા શાંત ને સંતોષી રહે છે, એવા જ્ઞાનસ્વરૂપ મહાત્માને સ્થૂલશરીરના પ્રારબ્ધની સમાપ્તિએ તેમની પ્રસન્નતાવાળી અનુભૂતિથી આવડું સ્થૂલશરીરનું લૌકિક મરણ તેઓમીને એક પ્રકારનું જીવ્ય રમણજી ગણાય છે.

જેમણે સ્વપ્નમાં પ્રતીત થતાં દ્રષ્ટા, દર્શન ને દશ્યના ચેતન સ્વરૂપના નિશ્ચયની પેઠે જાગૃતમાં પ્રતીત થતાં દ્રષ્ટા, દર્શન તે દશ્યને શુદ્ધચેતનસ્વરૂપ જાણ્યાં છે, અર્થાત્ જેમને જાગૃતમાં પ્રતીત થતા સર્વ દશ્યપ્રપંચનો બાધ થઇને શુદ્ધચેતનસ્વરૂપની સર્વત્ર સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થઇ છે, જેમના પવિત્ર ને સુસ્થિર હૃદયમાં મહાવિવેકરૂપ તેજોમય રત્નદીપ પ્રકાશી રહ્યા છે, જેમણે પોતાની મનોવૃત્તિના અગ્રભાગમાં બ્રહ્મસ્વરૂપને સુસ્થિર કર્યું છે, જેમનો અહંતામમતારૂપ મહાગુણ ભવરાગ અત્યંત નિવૃત્ત થયો છે, જેઓ અસતથી (નિષિદ્ધ કર્મથી ને નિષિદ્ધ વિચારથી) સતમાં (શુભ કર્મમાં ને શુભ વિચારમાં), તમસથી (અજ્ઞાનથી) જ્યોતિમાં (સ્વપ્નપ્રકાશ બ્રહ્મમાં) ને મૃત્યુથી (દેહાદિ વિનાશિભાવથી) અમૃતમાં (અવિનાશિભાવમાં) પહોંચ્યા છે, જેમનું બાહ્યજ્ઞાન રાગદ્વેષની વાસનાવિનાશનું છે, જેમનું અંતઃકરણ સુષુપ્તિમાં રહેલા પુરુષના જેવું સદા સુપ્રસન્ન રહે છે, જેઓ પરાથી પાર પરમપાવન મહાપદમાં સિદ્ધ થયેલા છે, અને જેમના ચિત્ત-માંથી દશ્યપ્રપંચના સંબંધની રાગદ્વેષમય વાસનાઓ અત્યંત શંકા થઇ ગઇ છે, એવા બ્રહ્મસ્વરૂપ મહાપુરુષની દષ્ટિએ લોકપ્રસિદ્ધ મર્યાદાતિરૂપ હોવાથી, તેઓશ્રાને તે મરણ્ય પણ્ય બ્રહ્મથી અભિન્ન સ્થિતિરૂપ એક પ્રકારનું લોકોત્તર રમણજ છે એમ જણાય છે.

યોગ્ય અંતઃકરણવાળા સર્વ વીર જીવોએ સતત અગાધત્રય અડગ ઉત્સાહ, અસ્ખલિત ધૈર્ય ને પૂર્ણ સાવધાનતા રાખી ધણી ધણો જ્ઞાનોક્ત પ્રયત્ન કરીને ઉપર જણાવેલી સ્થિતિએ પહોંચી પોતાના લૌકિક મરણ્યને અપૂર્વ રમણરૂપ બનાવવું જોઇએ, હં.

